養素堂文集

養素堂文集卷二十九

武威張　澍介侯

說

性情說

孝經援神契曰情者魄之使性者魄之主性生于陽以理執（一作契）情生于陰以繫（一作計）念易緯餉命訣曰情生于陰欲以時驗也性生于陽以就理也（一作欲以理執也）陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也白虎通曰性者陽之施情者陰之化也人稟陰陽之氣而生故內懷五性六情情者靜也性者生也此人所稟六氣以生者也六情所以扶成

五性也許愼說文曰情人之陰氣有欲者性人之陽氣性善者桉班許之說與緯書之言相符又董仲舒曰情者人之欲也人欲之謂情非制度不節性者生之質也質樸之謂性其理亦與孟子相輔王弼曰不性其情何能久行其正言人不以性爲情則所行雖正必不能久蓋言性善而情有不善也孟子言乃若其情則可以爲善矣亦是言情之發而善者情有善則性之善可知矣王充論衡本性篇曰周人世碩以爲人性有善有惡在所養焉故作養性書一篇宓子賤漆雕開公孫尼子之徒亦論性情與世子相出入東平王思傳詔勑傅相曰夫人之性皆有五常及其

少長耳目犇于耆欲故五常銷而邪心作情亂其性利勝其義也魏盧毓論人皆先性行而後言才黃門郎馮翊李豐問盧毓毓曰人所以爲善也故大才成大善小才成小善今稱之有才而不能爲善是才不中器也豐服其言亦與孟子言非天之降才爾殊一段道理相合此遂魏人之言性情眞切通亮淵懿無疵與後人之言性情者迥異矣而晉賀瑒曰性之與情猶水之與波靜則是水動則是波靜時是性動時是情此喻微有疵蓋水有淸濁波有徐急也夫性者生也其本質情則參以人爲故有善有不善耳荀子曰人之性惡其善者僞也古僞字與爲同書之兩僞

古文伀南爲卿之言性惡疾人之爲惡而爲此激論也

天道說

或曰天有道乎曰有道何道也曰吉凶禍福之道也或又曰宋儒言天道謂天理之自然是天道即天理也曰此宋儒之所謂天道非孔子之所謂天道也尚書曰滿招損謙受益時乃天道又曰天道福善而禍淫易曰天道虧盈而益謙左傳曰天道多在西北又曰天道遠人道邇竈焉知天道國語曰天道賞善而罰淫太公金匱曰天道無親常與善人是咸言吉凶之數也豈言天理乎後漢書桓譚傳曰天道性命聖人所難言自子貢以下不得而聞注引鄭

康成論語注曰性謂人受血氣以生有賢愚天道七政變動之占也是性命與天道自係二事孟子曰聖人之于天道也趙岐注謂虞舜并稟文王拘幽孔子戹困之類故曰命也今謂爲天理之自然天理豈有吉凶既福乎必不然矣

六馬說

天子駕六公羊家說也天子至大夫同駕四毛詩家說也王度記亦言天子駕六許叔重五經異義所引如此異義引易時乘六龍以御天鄭駮云易經時乘六龍以謂六爻上下耳豈故爲禮制王度記今天子駕

六自是遂法與古異謝按鄭康成之說非也古人指事實豈有本駕四而故言駕六者如周禮龍旂六旒以象以伐統于參本六星也故以之取象況春秋命秝序曆古帝駕六飛龍駕六飛麐駕六飛鹿駕六飛芊知古天駕六轡矣或曰詩云八鸞鶬鶬一馬二鸞則固四馬矣知古之乘車則四馬康王之誥言乘黃是也太路則六月令所言是也詩言六轡沃若六轡在手豈非六馬乎劭遂書禮樂志注引易時乘六龍以御天劉昭注王度京氏易公羊春秋皆言天子駕六荀子伯牙鼓琴而六仰秣楊倞注六馬天子路車之馬也白虎通曰天子之

六者示有事于天地四方也司馬彪曰法為六馬也薛綜西京賦注蔡邕月令論言周官天子六馬故有六騶獨斷言天子駕六馬周書王會解成王時書也而云其西天子車立馬乘六后鼓文宣王時詩也而云毖毖六馬漢人之言六馬者不必繁引茲則周室遺文也豈有紀本朝之制而舛誤者況夏書五子之歌曰凜乎若朽索之御六馬是亦言六馬矣說者又謂此梅賾之僞古文奈區據夫作僞者必根氐古制使人信從豈肯故造典禮以貽後人之指擊乎近人桐城姚姬傳鼐偃師武虛谷億以為駕六者乃是秦制果何依據而漫為此說乎況後漢書輿服志明云

秦并天下攬三代之禮從金根之車金根車即殷人之大路可知秦始皇之爲六馬非特侈也許愼亦言天子駕六馬與王度記合鄭康成又謂周禮乘馬有四圉圉各養一馬此最難通夫豈有一圉止養一馬者蓋四圉謂四時之圉一圉一人主之也如春祭馬祖執駒夏祭先牧頒馬攻特秋祭馬社臧僕冬祭馬步獻馬講馭夫是也若謂一圉一馬則天子之馬凡三千四百五十六匹其圉數亦當如之必不然矣

駁惠定宇箕子明夷說

惠定宇周易述云明夷之五曰箕子當从古文作其子其

古音亥亦作箕劉向曰今易其子作荄茲荀爽據以爲說
讀箕子爲荄茲箕與亥子與茲文異而音義同三統術云
該閡于亥孳萌于子該亥亦同物也五本坤也坤終于亥
乾出于子用晦而明故云箕子之明夷馬融俗儒不識七
十子傳易之大義讀其爲箕蓋涉彖傳而謂五爲天位箕
子臣也而當君位乖于易例甚矣澍桉宋牛此說大謬漢
書儒林傳云蜀人趙賓好小數書爲易飾易文以爲箕子
明夷陰陽氣亾箕子箕子者萬物方荄茲也賓持論巧慧
易家不能難皆曰非古法也云受孟喜喜爲名之後賓死
莫能持其說喜因不肯仞傳士鉠眾人爲喜上聞喜改師

法遂不用蓋班固亦遂于學嘗典校秘書證此以明賓說之非古法乃賓錄也晉人鄒湛潤甫云訓箕為荄詁子為滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽其言良是即唐顏師古漢書注六五爻辭曰箕子之明夷利貞此箕子謂殷父師說洪範者也而賓妄為說耳惠氏乃並孟堅潤甫斥為偏辭亦太悍蠡矣且易彖辭明云內文明而外柔順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之此正指文王因羑里箕子為奴事馬融虞翻以爻辭為周公所作故引近事以釋明夷之義若箕子解作荄茲則文王又何解乎乃又以六五是君位箕子為人臣不當居君位為乖于易例

夫易六十四卦六五九五不專指君位者多矣且以箕爲
荄以子爲玆又何與于明夷也夫箕可通其而可通荄乎
箕子之明夷云者謂初幽囚拘辱而秉志不回卒能傳洪
範于興王其道大光分茅胙土是之謂利貞耳故王弼注
云最近于晦與難爲比險莫如玆而在斯中猶闇不能沒
明不可息正不憂危故利貞也此亦皆指箕子遭難而言
若萬物方荄玆是陽氣鍾于黄泉之時句者尚未出萌者
尚未達則象辭所言箕子之貞明不可息者不可解矣且
荄玆之貞亦殊不成文理况陸元朗釋文引劉向曰今易
箕子作荄玆是古文易作箕子矣惠氏輒改劉向言箕子

作其子以就己說亦欺人之甚矣江都焦循謂王弼亦讀
箕子爲其滋以玆字解子以斯字解其眞乃暗中摸索所
謂啞拳瞎棒以馬季長說爲非愼矣近人喜宗漢儒之說
乃并漢儒駁斥者亦從而信之且曲辭以衛之是眞誣罔
非經之蟊孛而何

正錢竹汀劉珍未作釋名說

案劉熙注孟子注論法作三禮圖作釋名錢氏曉徵以後
漢書劉珍傳珍作釋名爲范蔚宗之誤非也豈有蔚宗不
見其書而妄嫁之秘孫者此乃錢氏之誤說未嘗詳考之
也夫景鸞作月令章句蔡邕亦作之穎容作春秋釋例杜

頵亦佁之焦贛佁易林而崔篆許峻亦佁之趙岐佁孟子章句程曾亦佁之衞宏佁漢官儀蔡質應劭丁孚皆佁之薛漢佁韓詩章句杜撫張匡杜瓊亦佁之陳術佁釋問徐爰亦佁之劉向佁列女傳繆襲項原皆佁之劉向佁孝子傳宗躬師覺授蕭濟虞槃佑周景式均佁之稽康佁高士傳蘇順魏隸皇甫謐並佁之應劭佁十三州記而樂資黃義仲闞駰亦佁之皇甫謐佁帝王世紀明克讓來奥諸葛穎又佁之桓譚佁新論雩譚復佁之揚雄佁太玄經楊泉亦佁之王肅佁喪服要記而蔣琬劉昞皆佁之阮諶佁三禮圖而鄭康成劉熙劉昌宗張鎰夏侯伏朗聶崇義皆佁

之此類不可悉數猶之于夏作小序而衞宏亦作之也後人混此書爲一妄謂今之小序即敬仲作殆未知敬仲之先已有引用小序者且毛公在前豈能見敬仲之序乎豈非夢夢

闢崔氏說

近人崔應榴考信錄云舜既見舉受百官則愼徽五典納百揆賓四門將惟日不足何暇閒居家中而完廩浚井而鳴琴也使瞽瞍掣舜肘至此舜亦安能爲堯盡職乎按此眞孩語蓋沿襲程顥蘇轍司馬光羅泌之說以孟子之言非實也後世之賢尙有分其才裁足了干人者況以舜之

乎德宏才敏給豈有寅亮百工終日不遑一無暇晷不爲父母役使哉且以舜之神奇入大麓而烈風雷雨弗迷是何鎭定則家庭逆境自然順受鵂納從容不迫豈如小夫淺薄庶事叢集則手足忙亂一有拂鬱則神思惶惑此非所以測聖人也陋儒無識敢于詆諆孟子孟子豈鄉壁虛造哉審尒則高宗之放孝己尹吉甫之放伯奇晉獻公之殺申生皆屬烏有之事矣惟孝己伯奇申生無大舜之德不能格親以至于被放而死此舜所以爲古今之大孝也與

駁王泉之何彼襛矣詩說

近有楚人王泉之解何彼襛矣詩謂武王以元女太姬配胡公以次女嫁楚熊繹之子平王爲平正之王指武王齊侯爲齊一之侯指熊繹其說絶悖誕無理夫鬻熊事文武其子熊繹歷事文武成康繹生熊艾古書具在並無繹子爲武王壻之事毛傳謂武王女文王孫或以齊侯之子爲丁公伋或又以伋與邑姜爲兄弟行不可爲婚此武王之少女適伋之子乙公也乙公爲世子而伋爲之娶故曰齊侯之子觀左傳楚靈王謂右尹子革曰昔我先王熊繹與呂伋王孫牟燮父禽父並事康王四國皆有分我獨無有子革曰齊王舅也晉及魯衛王母弟也楚是以無分而彼

皆有是珍寶之器周尚不以之賜予況以王姬下嫁乎蓽路藍縷之蠻夷乎如衆周楚是甥舅豈有予蓽通曉古事而不言之者泉之又謂楚稱子亦可稱侯且楚曾稱王矣然楚之稱王始于考王熊通而春秋祇書子豈有考王頌詩是子當考王世即僭稱侯者真囈語也彼蓋癸以此詩爲楚風也楚有辭臣矣何必更有風

駁王泉之無未生而有名說

左昭公三十二年傳云成季友文姜之愛子始震而卜卜人謂之曰生有嘉聞其名曰友爲公室輔及生如卜人之言其文在其手曰友遂以名之近有楚人王泉之謂無未

生而有名者疏證之甚渠盎未讀全左傳也昭元年傳邑王邑姜方震大叔夢帝謂己余命而子名曰虞將與之唐及生有文在其手曰虞遂以命之又昭七年傳衛孔文子夢康叔謂己立元史朝亦夢康叔謂己余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協杜注夢時元未生此豈非未生而有名者之徵乎且此事後世亦多有之

駁王泉之衛靈公無子說

按世本衛靈公生昭子郢郢生文子木郢字子南木字彌牟其後爲子南氏左哀公傳衛侯游于郊子南僕杜注子

南靈公子郢也與世本合而楚人王泉之以郢非靈公子以公有余無子將立汝之言爲據是未觀杜注也杜云蒯聵出奔無太子故言無子如晉獻公曰余無子亦言無適子非眞無子也泉之不知古人立言之體故國莽乃尒而其說實本于姚姬傳以郢爲靈公庶弟也最叵信

駁王泉之湯無嫁妹事說

王泉之以易帝乙歸妹謂非湯嫁妹京房易載湯嫁妹之辭爲妄託惑泰卦變震震爲君故曰帝乙按左哀公九季傳云陽虎以周易筮之遇泰之需曰宋方吉不可與也微子啟帝乙之元子也宋鄭甥舅也若帝乙之元子歸妹而

有吉祿我安得吉焉乃止杜注帝乙紂父立爲天子故稱帝乙陰而得中有似王者嫁妹得如其願受福祿而大吉杜氏此解雖不以帝乙爲湯謂爲紂父然嫁妹實事也易緯乾鑿度引孔子曰泰正月之卦也陽氣始通陰道執順因此以見湯之歸妹能順天地之宜立教戒之義至于歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯之嫁妹鄭康成注檀弓引以爲說白虎通姓名章亦同夫湯稱天乙亦稱帝乙帝天也殷質六世王同名不害以明功此古說也況荀爽對策引易曰帝乙歸妹以祉元吉婦人謂嫁曰歸言湯以娶禮歸其妹于諸侯也慈明精于易亦謂湯嫁

妹是漢儒相傳之舊說如此杜氏注左采前人說往往棄其精粹而拾其秕糠此其一端也泉之云云者蓋襲九家易五者帝位震象稱乙是謂帝乙虞翻云震爲帝坤爲乙之說耳而沈作喆寓簡乃曰帝乙歸妹者言人君之德與帝者相甲乙故能正人倫豈非郢書燕說乎

公壻池爲人姓名說

左傳晉侯使解揚致公壻池之封杜注晉君女壻故謂之公壻也澍按楚地有公壻之谿定五年吳與楚戰處公壻疑係人姓以名其谿也如士孫里澹臺湖彊梁原老彊城之類文公三年趙穿與公壻池同質于鄭其時趙穿爲靈

公之壻何不曰公壻寄乎否則宜曰公壻趙寄某池同質于鄭乃寄箸姓趙而池獨箸名曰池豈池無姓乎蓋公壻即池之姓也且楚有此姓池或楚人而仕晉者所謂楚材晉用也不淇然乎

柤地說

左襄公十年公與諸侯會吳于柤杜注柤楚地陸元朗釋文柤莊加反是讀如查音也習鑿齒襄陽記曰柤音如租稅之租柤中在上黃界去襄陽一百五十里魏時夸王梅敷兄弟三人部曲萬餘家屯此此楚之柤也又楚公子棄疾入晉過鄭鄭大夫從鄭伯勞諸柤杜注柤鄭地釋文柤

側加反此鄭之柤也哀公時叔還會吳于柤又爲吳地是吳亦有柤也水經注所言之沭水歷柤口城乃楚地京相璠所言偪陽縣西有柤水溝爲宋地宋鄭接境或柤水經兩國也而吳之柤地不知在何所宋眞宗與槎道語及姓氏謂曰宜求音之近而美者稱之又問姓所起則引春秋會吳于柤以對自是改稱音柤云改稱音柤則前此不讀查也習氏音柤稅之租當是古音

祝由說

素問移精變气篇云故可移精祝由而已按卽今之呪由科也全元起曰祝由南方神是以爲祝融也由字古原與

融遁左傳吳蹶由韓非子作暨融是已祝融南方火神以火施化者火九變而三化祝斷也融續也蓋融而熟之火也故祝由科能接筋骨移癰瘰得火化之道可貫達祝甚也融朗也之訓非是

戒殺生說

或問于張子曰戒殺生之說釋教也吾儒亦遵之悖矣乎曰此吾儒教也佛氏竊之不善用反自割其手足以飼鷹虎愚矣或嗁然曰若生不可殺天地何為生物以養人乎笑曰子不聞鮑氏之子答田成子乎田氏祖于庭食客千人中坐有獻魚雁者田氏視之乃歎曰天之于民厚矣殖

五穀生魚鳥以爲之用衆客和之如嚮鮑氏之子年十二預于次進曰不如君言天地萬物我與並生類也類無貴賤徒以小大智力而相制迭相食非相爲而生之人取可食者而食之豈天本爲人生之且蚊蚋噆膚虎狼食肉豈天本爲蚊蚋生人虎狼生肉哉是言也良爲貫徹孟子曰見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖廚也孟子非奉釋氏者也而乃有是言益吾儒之殺不以無故而殺以犧物生雖殺猶之不殺也非猶夫昔竹林中吃炒麪者

佔畢說

禮學記云今之教者呻其佔畢注佔視也畢簡也但吟諷其所佔視之簡牘而不能通其蘊奧也其說非棪佔同呫囁耳語前漢匈奴傳令喋喋而呫呫是也又佔佢輕薄貌蓋佔字古無與覘通者惟檀弓我喪也斯沾注沾覘同棪沾同覘者當从目類篇云貼窺也揚子方言云凡相竊視南楚謂之貼是也此記云呻其佔畢解者謂吟諷其所佔視之簡牘義殊固穴吾謂佔字宜从竹作笘說文潁川人名小兒所書寫為笘可證其音當託協反故集韻云笘音帖簡也廣雅釋笘䉒也春秋齊陳書字子占佔占並與笘同爾雅釋器云簡謂之畢疏簡竹簡也古未有紙載文于

簡謂之簡札一名畢說文簡牒也釋文云簡簡閒也編之篇篇有簡也左傳疏云簡札牒畢同物而異名是笘亦簡策之名或作呫者非蓋呫音添玉篇云嘗也引穀梁傳莊公二十七年未嘗有呫血之盟今本作歃血故集韻呫亦作哂也又小貌唐書王叔文傳呫呫小人是也畢作嗶亦非蓋嗶與咇同香氣也雖集韻有聲出貌一訓若云呻其呫嗶不將重犯乎要之佔畢均是書冊古書冊皆用竹不宜从覘視之解也故李巡爾雅本畢亦从竹作篳呻廣韻嗚欨同鄭注云呻或為慕是康成所見別本又有作慕者

浴神說

猶龍氏經有谷神一章葆眞者宗焉春秋繁露云養生之大者在閑欲以平意平意以靜神靜神以養氣古之道士有言曰將欲無陵固守一德此言神無離形則氣多內充卽三閭大夫所謂閉心自謹也亦卽予亭耆老所謂美靈根閉朋牖也然桉元朗釋文河上公本作浴神云浴養也洪氏隸釋後漢陳相邊韶建老子碑銘亦作浴神其義爲長蘭山白道士求余名所栖託爰顏之曰浴神復爲之說如此

劉樹古明府先心室說

易洗心后經作先心虞仲翔謂聖人者神知來故以先心

諸家如京房荀爽董遇張璠范長生等皆作先心盖譬幾成務非猶是澡身浴悳也王肅韓康伯作洗心失之劉樹古明府囑題其室予謂儒者學易雖欲發天地之房要當退藏于密爰以先心二字額之而繫其後如此

楊傑士明府抱甕室說

北齊王晞有云非不愛作熱官但思之爛熟耳斯言也其宦海之穩帆乎吾人服古入官咸思砥厲名節而或爲名利所牽則不免騁捷足此漢詔所以重悃愊無華之吏也然但藉游蟻以娛意而無所事事亦復與作洛生詠者相同楊君靜者流余取漢陰老人事以題其齋當必有相訴

而笑莫逆于心者

常榮庭湛蘭堂說

今夫蘭本三季而成湛之旨酒則君子不近庶人不佩湛之縻醢而賈匹馬矣非蘭本美也所湛然也彼墨子之歎素絲非此意耶詩云必擇所湛必謹所堪可弗味哉常君榮庭好友敦義氣而翕其羽者不尠念烏集之交初驩後咄也而欲矯之乃請名其所以為堂者古人有言曰其朋其朋言慎所與也余乃本晏子之言而顏之曰湛蘭

養素堂文集卷三十

武威張　澍介侯

解

龍戰于野其血玄黃解

嗚乎聖人百世可知者也此言其驗于楚漢之際乎方楚漢之爭鬭八年也男子罷耕婦女罷織少壯殲于衛戈老弱疲于轉餉梟將磔膊而恐後健卒屠刳以爭先川巓原骸棘地荆天日月無光風雲變色漂杵溺驂飛燐爛糜此振古一浩劫也當其時膏鋒鋋攖箭鏃墜崖谷觸槍機者不知其幾萬萬億雖以六國之兵燹殆不及十之一二昆

眞所謂龍戰也或曰楚人沐猴耳惡得謂之龍不知叱咤
意烏千人皆廢馬嘶所至廬舍爲墟觀鉅鹿之鏖也沈船
破釜十二諸侯壁上慴伏秦師大敗鳥獸奔逃盡存者無
幾矣卽滎陽成皐屢爭鏑鋒乘勝逐北伏尸百萬天雨之
刀以馘黔首而其入咸陽焚宮室三月火飛蹂躪戮子
嬰降軹道秦川血沒踝矣得不謂之龍戰乎迫至垓下圍
合雞鳴四起拔山力盡虞兮奈何敗甲殘鱗乃始賸十二
騎耳夫玄天色也黃地色也其色玄黃者言天地皆爲血
氣汗染無復晶明氣象也故夫子箸其槪稔如此陰符經
曰天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆諸葛忠武侯

注亦以楚藩之戰當之其以此也夫

百果草木皆甲坼解

易解卦曰百果草木皆甲坼盖言方春之時雷動雨潤句者蠢出萌者畢達也而蜀都賦云百果甲宅異色同榮李善引鄭注云解謂坼呼皮曰甲根曰宅或謂馬陸易本作甲宅而後人誤作甲坼以爲甲者孚郛在外其體甲之義也宅者舍胎在中其房舍之義也愚謂此說爲不然論語曰里仁爲美擇不處仁擇后經作宅張衡思玄賦亦云匪仁里其焉宅兮盖宅與擇音同坼亦與宅音同故借用之疏言雷雨既作百果草木皆孚甲開坼莫不解散是已若

云百果草木皆戴甲處房是尚未抽芽吐苞何以徵雷雨作解之義乎

飲食必有訟解

飲食宴樂之事也胡爲而有訟解之者曰古禮共飯不澤手不嚃羹而斯人犯之同食者賤惡生訾謷焉此所以訟也或又曰貪饞之夫不能分甘絶少且張鐙以比其箸者厭其饕餮而叱咤之故訟也或又曰勢力之家延請豪貴窮極珍錯而親串之貧者黜以草具乃與臣虜伍當者氣憤裂齒大致譙譊爲能不訟此其說似是而實非也當其殽胾廣設芳醴畢陳初猶結舌既而迷心奮眼抵几嘲訕

間作或攻發陰私或漏泄機密言之津津聽者默默而險詖之人乃藉以報其宿憤而醉飽者畢靡爛于杯槃而不知及其悔也刀鋸在頸雖至親不能為之援手故易頤之象曰節飲食又必曰慎言語其以此也夫夫大棘之戰羊元以羊羹取亂文伯之飲晧父以鼈小致怒是其機固有不可預防者矣然穀陽進飲而子反誅子公染鼎而厲公弒豈非昧于朶頤自貽之戚哉若灌夫之請田蚡屬之騎士許伯之慰寬饒舞乃沐猴舌出取亂見者寒心又或斮鷰炙而不與致奪方州懷羊肉以興訐悔招惡客不可為殷鑒乎彼顧榮同炙而遭禽被釋陰鏗授酒而遇難得生

此與骫桑之餓夫欒宮中之甲盜馬之野客摧晉國之軍咸由感其小惠抍此大難亦可以反觀而悟之也

明入地中明夷解

山海經言日出入之地有泑山崳陵猗天蘇門方山拒格之松介疋言日所出爲泰平日所入爲泰蒙淮南子謂日浴咸池拂扶桑至曲阿臨會泉次桑野臻衡陽對昆吾靡鳥次至悲谷回女紀經虞淵頓連石至悲泉薄虞泉淪蒙谷入奄茲經細柳而易明夷之卦則云明入地中是曰固有入時矣夫三光宣精輕清上繫若入于地重濁爲鄰何能右轉而麗天耶吾觀星隕地上即化爲石不能復歸躔

次而謂日入地中復能出東方乎即以秋時言之日在箕斗箕斗在天河日入地則星河何以不入地若謂日入地與箕斗分圻日在地下箕斗自行天上何以東方之出恰與箕斗相會哉可知日宣明于晝納明于夜晝行千里夜亦行千里周天驥步虵虵無已何曾霄壤懸隔須魯陽之揮戈賴壯士之翻車耶然易固言明入地中矣曰此借喻文王拘羑里之事也曰喻文王地中喻羑里蓋言文王蒙難辱在泥塗韜晦韜光淪于幽暗如離騷所謂去白日之昭昭襲長夜之悠悠云爾否則羲和謝御東棠何有不夜之城曜靈潛藏藴世詎現再中之瑞吾恐策穆王之八駿

窮曰所入而不能窮之于地中也論衡曰日不入地也譬人把火夜行平地去人十里火光滅矣非滅也是爲喜喻若邵雍言日入地中乃搆精之象是眞扣槃之瞽說儒者非之

鳥焚其巢解

吾聞西域駝䳄昂首巨翼以火爲食矣又聞烏烏銜火以導孝子前路矣未聞以火自焚其巢也是或人爲之而非鳥之焚之也然易旅之上九固言鳥焚其巢矣豈聖人之喻言乎非也鳥固有焚巢者矣漢書五行志泰山山桑谷有鳶自焚其巢鳶即鳶也夫焚巢胡爲者也蓋處顚木之

上無樹不生既無葉以托蔭庇又無實以資啄拾受風雨之飄搖同沙鷗之露宿將欲為鷲避之舉又何故戀處之汝乞火于人焚而棄之此鳥情之幾智也或曰赤鳥銜火復于王屋畢方一足見則火興鳥固有招火者未始自焚其巢也余曰鳥之不肯毀巢固也當其經營翔集知往知來撫掘拮据尋覓棄綫亦極手口之勞矣而忽焚之不顧者盖慮他鳥乘隙而居之此又鳥情之猜譎也彼鸛鳥且能于巢中蓄水養魚矣豈不能取火以焚巢乎故易以此比旅人之焚次殆以是夫

翰音登于天解

翰音者雞鳴也雞將鳴必先振其羽故曰翰音也易中孚曰上九翰音登于天貞凶王弼注曰翰高飛也飛者音飛而實不從也其說非夫世豈有雞飛而鳴者乎鳥之載飛載鳴者多矣未見雞之飛而鳴也不能飛而鳴雖引吭長鳴遠徹重霄而其身實未至于天也此正有名而無實之喻昔灊朱博爲丞相臨拜延登受策有大聲如鐘鳴上問揚雄李尋對曰洪範所謂鼓妖者也人君不聰空名得進則有無形之聲博後坐事自殺故序言博之翰音鼓妖先兆晉溫嶠語同坐曰平生意不在多値世故紛紜遂至台鼎朱博翰音實媿于懷此有虛名而無實用之謂也不然

鶴鳴九皋聲聞于天何不取以爲喩蓋鶴固能冲舉寥廓發聲清亮非猶夫雞之徒鼓翼以膠膠也

飛鳥遺之音解

此言奚爲者也蓋聖人知鳥音也夫鳥音不易知而載飛載鳴其音尤不易知也而曰遺之音是鳥以音而遺之人以顯告之也其諸後世風角鳥情之術之所肇乎春秋時譆譆出出火災隨至史氏書之爲戒後世若曰鳥鳴也即天意也公冶長楊宣成子聞雀噪而知覆粟夫豈誣哉鑿世如陽翁偉楊宣魏奉郎覬方儲李郃管輅之倫咸能精于鳥鳴以察時變豈獨雀集庫而召兵鳩翔梁而得鬥呼

門內之博勞來東方之老公告景逸以逢赦語泳洛以潛藏之有驗乎彼印度之角端西域之鸚鵡亦能人言以報休祥何況商羊舞羽陰諧鼓風雞鳴基懇燕語論臆翳表仙鶴羅平妖禽服瘤飛于西鐘巫雀翔于廟極有不能得氣之先知機之早也與

鳴鶴在陰解

夫鳥有朝嘲者而鶴奚以夜啼也夜半陰也鶴知夜半故鳴賈子曰鶴雞將夜而鳴是也管輅別傳家雞野鵠猶尚知時知時即夜半之時也鵠與鶴古字通虞翻曰離爲鶴在坎陰中有鶴鳴在陰之義此說非也詩不云乎鶴鳴于

九皋聲聞于天豈在坎陰乎夫皋高也非溼曲也毛鄭之訓皆誤楚辭之蘭皋謂坡陀也九皋者九折之皋耳或謂古皋字从睪澤亦从睾則九皋即九澤夫豈有一鳥而鳴于九澤者泥于訓詁必至不通事理詩云皋門有伉伉與閌同門高也水經注后巻瀆口高三丈謂之皋門可知皋之宜訓高矣左傳晉侯使太子申生伐東山皋落氏一統志山西太原樂平東七十里有皋落山一名蘆山有東山皋落氏之處潞縣成皋即春秋鄭之虎牢其地嶕嶢故置關所謂制巖邑也又吳有皋舟之險阸安得以周之皋門即例爲宋之澤門乎且堯舜禹時有栢成子高通變經則

作栢成子皋禮記高禖盧植云在高顯之處故謂之高禖古書亦作皋禖可知皋與高古字通用見釋名鄭乎禮記注云皋之言高也此訓昰矣若上林賦之亭皋西京賦之神皋洛神賦之衡皋歸去來辭之東皋皆不作濯曲解

納于大麓烈風雷雨弗迷解

吾觀堯之使禹治水也萬民未粒九州其魚[illegible]岌岌乎難奏績矣而禹齋心冥想蒼水使者遂出予與之經示鑿隴之法又得黃魔大翳章商獝狂犁婁鴻濛諸人為之決塞導既又獲童律庚辰鎖巫支祁之怪而淮流以安厥後飛兕銜雲延嬉篆字符瑞駢來乃啟夏命禹誠神矣哉夫禹

神矣而舜以爲工龍蒙免井廩之難獨謂非神乎夫其百揆敘四門穆舜固已知人與之也人與之即可信其天與之而仍試之大麓之野以下天之果與之否此堯紐一己之明而公天下之心也或曰納之大麓而試以烈風雷雨不幾如茅山道士之鬬法乎余曰不然且即以道士喻之夫羽人之鍊大丹也必擇誠確不撓之人使之危坐守鑪迫活火既然先試之以毒蛇猛獸又試之以惡鬼獰神以觀其懼心復試之以美人娟麗以觀其慾心又試之以兒女妻妾以觀其愛心諸心既死而後仙丹以成同飛霄霓況乎畀以天下重器而不歷試諸艱將何以消伯鯀諸人

覬覦之心乎蓋大麓者嶕嶢山也一名虛無又曰宣務必其巖壑幽深篔林蔚茂㴑陽不到晦翳無光是固風雷之府而雲雨之都也吾知舜之遇烈風雖拔木飛石猶之南薰之解慍耳其遇雷也雖破山撼柱不掩耳而如不聞耳其遇雨也容步舒雅不以霑濡改度耳故曰弗迷也否則震眩傾仆神志誑惑其何以鎮四凶之奸罔奠九土之昏墊哉此堯納之之意也夫彼孔叢子言大錄萬機之政而後儒遂以爲如灑錄尚書事則謬矣劉向列女傳言選于林木入于大麓其說爲可信云

錫土姓解

禹貢之所謂錫土姓者誰錫之乎曰禹錫之也當水土既平醫墊以息故禹錫諸國以土而又錫以姓也而孔穎達疏云國語稱帝堯嘉禹德賜姓曰姒非也禹十二爲司空堯賜姓也久矣不因平水土而始賜姓也或曰時帝堯在上土姓之錫禹烏得而專之不知禹跡徧天下知先聖之裔流播遐陬彩墜命仝氏禹因以其祖宗之姓錫之或以功德可紀別錫之姓也後世如諸葛亮南征賜白崖龍那佑爲張氏王驥征麓川賜南奇怕刀烈三氏天子未銜其遺使在廷亦未有異議況大智如禹獨不能以權宜新遠方之耳目乎黃帝時即有姓氏至是九州攸同乃徧錫之

也士以去其國姓以去其宗國去而後人民有所依宗去而後族屬有所繫矣即下文言禹錫玄圭孔傳以為堯錫之以章顯功成其說亦非羅泌謂堯假禹以玄圭俾之便宜御眾令功已畢則前之所假者因以歸之帝蔡沈謂禹以玄圭爲贄爲告成功于堯尚爲近之蓋此乃延譽之玄圭爲禹鑿龍門導積石所得者因授之帝以告成功也古人質樸上下不妨通言九江納錫大龜亦以下奉上之辭吾觀山海經禹時邦國凡一百一十七其得姓者二十有二如大荒東經黑齒之國姜姓困民國句姓大荒南經焦僥之國幾姓三身之國姚姓盈民之國於姓不死之國阿

姓戱民之國朌姓蜮民之國桑姓顓頊生伯服有胐姓之國大荒西經自民國顓頊生自民銷姓大荒北經胡不與之國烈姓大人之國釐姓北齊之國斐姓毛民之國依姓儋耳之國任姓無腸之國任姓深目民之國朌姓少昊之子威姓無繼之民任姓苗民釐姓流黃國辛氏即酆氏先龍生氐羌氐羌乞姓此皆古帝王之後也禹之錫之者詎非緒紹聖裔章誓繼絕之意乎

馬牛其風解

書費誓曰馬牛其風解之者曰馬牛其有風佚臣妾逋亾罔敢擾越壘伍而求逐之是其風之者也蓋放逸在城濮

之戰晉中鋼風于澤杜注牛馬因風而丞齊桓公伐楚楚子使與師言曰君處北海寡人處南海惟是風馬牛不相及也不虞君之涉吾地也何故杜預注曰馬牛風逸蓋末界之微事此未得傳意孔疏引賈逵云風放也服虔云牝牡相誘謂之風非矣魯世家集解引鄭注云風丞逸也蓋馬行順風逸足迅奔牛行逆風歧蹏遲緩譬之風然前蹏之蹤後蹏之捕故云不相及猶言楚之馬牛雖逸不能入齊地齊之馬牛雖逸不能入楚耳非牝牡相誘也夫累牛騰馬春月爲然豈兩國對壘爲乘匹攻駒之時乎昆伯樂相馬甯戚相牛之經所未嘗言也如魏書崔浩邕傳云除

營州刺史盧瑱奏國有馬百匹因風入境皷譟恐令送還蓋馬感北風而絕絆狎馳其天性也不然百匹之羣豈皆牝牡相誘乎後漢書孝明八王傳詔賣樂成王萇曰出入顛覆風淫于家娉取人妻饋遺婢女晨風宇與朋遹蓋牛馬之淫合讙而逸也觀吐谷渾之事可知矣

二子乘舟解

哀哉二子之涉危也傷哉二子之急難也長舌爲厲立幼廢長謀沈之淵以絕厥命而伋也挂帆而行壽即鼓棹而進駭波怒浪魚腹不驚皓雨淒風蓬首弗顧哀鴻纔叫一葦已遙危機恐發傳母歔悲豈獨乘離憂思罔乃寡兄哉

而以前圖不售見使青齊要路殺之識之以旌假使爲伋者聞命遷延改塗命駕賊人待區驛刃誰留則可以不死假使爲壽者矯節先驅慷慨諭賊義感凶頑投戈扶服亦可以不死而卒壽代兄命伋截弟尸境上慷慨喋血同歸豈非孝而愚者乎吾觀孔融爭死而詔書坐褒洽平讓生而羸形故國亦何異兒萌之言肥趙孝之視瘦哉然衣背帶藏擭琴誦子安之操斃犬遺臣投繯伯新城之鬼亦何救于危亾乎吾悲二子之併命痛二子之冤魂轉恨退無六鷁不使回飆濟無雙蛟不爲折楫空令聞拏青而灩淚聆韓野而銷神也

牛羊勿踐履解

夫公劉仁矣其時之牛羊亦能仁乎否不信也小序云仁及草木言公劉之仁及草木也及草木未嘗言牛羊之仁及草木也然則詩言牛羊勿踐履何耶蓋其時葭葦叢生蒼蒼一碧風晨雨夕滿目蕭蕭殆與周原堇荼有部爪瓞同其粹實殊可游觀為之界以藩籬時其察眡不令牛羊之踐履耳或曰騶虞仁獸也不食生物不踐生草焉知牛羊感公劉之化而無惜葦之心耶余曰所謂行葦者蓋在車轍所過之旁行人必由之徑也彼牛羊者降阿飲池日夕來下牧人習聞國君之令驅之徑去不令踐之履之詩人則以為

牛羊勿踐履矣蘆文帝春時巡幸解其驂騑不令傷及草木亦猶是意也哉

豔妻扇方處解

此刺幽王詩也而魯詩家以爲刺厲王遂改豔妻爲閻妻中候則爲剡云厲王之妻之姓而鄭康成信之則惑甚古書紀厲王之惡備矣未聞有豔妻蠱惑中壼流毒生民者何屈而被汾王以不白也夫龍漦流庭童妾乃孕檿弧棘矢妖語流聞此襃姒之始事也迨乎裂繒取笑舉烽召兵申侯挾犬戎而來驪山爲濺血之地豈非襃姒威之哉蓋襃姒被寵于内而族黨猱升威獲顯位權勢相煽燕雀處

豈曾不危懼如後世女后專政而外戚枝連葉附多執魁
柄熏灼一時無復顧忌也若厲王時之小人則榮夷公號
后父蔡公穀韓或好利或好讒不聞有皇父家伯之倫也
或曰皇父番家伯仲允聚蹶楀皆幽王時之賢臣特未能
極諫如家父芮良夫耳此直以龠虎之惡儕于豢龍左畜
之凶參于秩厲豈篤論乎左雄疏曰幽厲昏亂不自爲政
褒豔用權七子黨進此豈賢臣者況其詩明云四國無政
不用其良夫班固人表固在也渠豈不讀詩不論世不知
人厚誣忠良巧詆賢哲輒抑若人爲下下哉此愚之所不
信也白鶴東莘裴后嘯歌于林鶴三川皆震伯陽定驗于

岐崩雅詩周語之所記豈不信哉

投畀有北解

嗟乎讒人之鴟義矯虔侜張為幻變易黑白紊亂是非能使涇渭不分薰蕕莫辨夏姬為貞伯夷不潔傾險而狡虛誣而柔是宜誅殛之無俾遺種而奈何遁其生也君子曰此古聖王用刑之仁也彼其醜正惡直庇黨營私可謂歲擘矣而饞舌如流羅織成理爾識者即易蠱惑聰察者亦復熒聽儻使處之中國而蜂蠆之毒橫被善良鬼蜮之蹤潛通朋類非所以消萃釁而安芽孽也故宥之以遠而示不殺之威焉在昔軒轅氏誅蚩尤之暴遷其民善者于鄒

爵之地惡者于有北之鄉盡其地層冰峨峨飛雪千里怪獸猱狂兕無不毛而投之于此舌有鏃不能以張弩有沙不能以射寒凍裂膚飢餓枯骨與魍魎以何能箏桎梏之負貳此聖王以荷北為讒人之者廬矣夫北者背也置之于窮陰不令向陽和而處又北者別也極之于祝與不得與衣冠為禮亦焉能售其讒哉後世師其意而以擯厲之區編管大惡水土毒淫虺蛇滋害生還無夢魂魄不歸其以此也夫

高山仰止景行行止解

車牽詩之所謂高山仰止景行行止者何耶言高峻之山

可仰望而不可及也景卽影字說文景光也言前有光景行列可隨之而行也或曰景景星也言景星有光耀人視之而行不迷也後人用景行字似以瞻仰景星爲解則仰字不屬高山矣鄭康成箋訓景爲明卽是光景之說自宋以來以景行爲大道眞西山初慕元德秀而同其名因字景元後以爲非改爲希元鶴林玉露辯之極詳其實非也晏子春秋景公問晏子曰人性有賢不肖可學乎晏子對曰詩云高山仰止景行行止者其人也故諸侯並立善而不怠者爲長列士並學終善者爲師呂氏春秋隱朋爲人醜不若黃帝而哀不已若者高誘注詩云高山仰止嚮背

人也司馬遷孔子世家贊曰高山仰止景行行止雖不能至然心嚮往之三王世家孝武帝詔引詩曰高山仰之景行嚮之朕甚慕焉列女傳齊相御妻篇引詩云高山仰止景行行止言當常嚮爲其善也班固竇車騎將軍北征頌云民儀嚮慕羣英景附後漢書劉愷傳賈逵上書稱愷景仰前修傳又云百寮景式韋懷太子注云景猶慕也循吏傳王奐謂仇季智曰勉卒景行曹丕與鍾繇書高山景行深所慕仰顏之推家訓慕賢篇云安可不慕賢景仰之乎是歷魏六朝李唐皆從景慕解不若宋人之拘泥矣舊唐書韓愈傳云學者仰之如泰山北斗泰山即高山之謂也

北斗即景行之謂也則以仰字貫泰山北斗皆以仰字單屬景言亦無不可者後人用景坿字言見光景而趨坿之即是景行之義

庸蜀羌髳微盧彭濮人解

尚書牧誓庸蜀羌髳微盧彭濮人孔安國傳八國皆蠻夷羌在西蜀叟髳微在巴蜀彭在西北庸濮在江漢之南桉孔氏傳今人句讀多僢岳珂九經三傳沿革例羌在西句蜀叟句髳微在巴句蜀彭在西北句庸濮在江漢之南句最為分明庸即魚國夔州房陵上庸一帶地括地志房州竹山縣本漢上庸縣古之庸國昔周武王伐紂庸蠻在焉

左傳文公十六年庸人率羣蠻叛楚楚人伐庸七遇皆北惟裨鯈魚人實逐之杜注魚庸邑即魚復縣今上庸屬楚之小國後漢郡國志劉昭注魚復古庸國文十九年魚人逐楚師是也蜀即賨漢書劉焉傳馬騰與劉範謀誅李傕焉遣賨兵五千助之董卓傳臣衍鋼有賨兵內反注賨即蜀兵也漢代謂蜀爲賨常璩曰有人大種曰昆小種曰賨漢書西羌傳西羌出自三苗姜姓之別也又云羌無弋爰劍子孫各自爲種即卷都參狼廣漢白馬汶山冉駹巴中板楯今松潘茂州諸夷也犛即旄牛種即越巂夷西南夷傳天漢四年以沈黎郡幷蜀郡爲置兩都尉一居旄牛主

徼外夷延光二年旄牛夷叛攻靈關蜀志張嶷傳旄牛道
絕已百餘年嶷賂其帥狼路通舊道千里肅清復古亭驛
奏封路為旄牛㽛町王華陽國志旄牛地在邛崍山表寰
宇記通經縣有故旄牛城俗呼為牛頭城又云陽山縣臺
登縣即旄牛故縣地詩小雅如蠻如髦箋髦西夷別名武
王伐紂八國從焉疏牧誓曰及庸蜀羌髳微盧彭濮彼髳
此髦音義同也是髦旄髳字通旄又通氂亦通犛也唐貞
觀時置髳州括地志云姚府以南古髳州之地楊用修謂
髦即麥誤矣又以髳從斯麥賨為一種尤誤考徙與斯本
一種字相通李奇音徙為斯漢紀元狩中發使者出駹出

冉出徙出邛僰指求身毒即此徙也司馬相如文云略斯榆即徙陽漢屬蜀郡晉時屬漢嘉郡宋齊謂爲始陽鄉陽國志邛都之初有七部後爲七部營軍後又有四部斯叜其一是斯即邛部者也實在巴郡廩君之後爲彭者不得與斯叜爲一張嶷傳有斯都耆帥李承殺越嶲太守龔祿是斯非叜叜非髳審矣微即木耳者九州要記越嶲郡界千里有木耳者常居木上作屋有尾長二寸若損尾去死若欲地上居則預鑿穴以安尾甚以此者生尾故謂之微微字與尾通髳爲獸犂尾古文作字微論語微生高人表作尾生高也水經注建興三年分益州爲建寧郡于溫水

側皆是高山山水之間悉是木耳有居士差平和而無癖毒即微有之地矣盧即瀘州戎今敘州長寧興文一帶有皆是路史國名記瀘盧戎也古文作纑又通作盧習鑿齒襄陽耆舊傳樂史寰宇記以為中廬在襄陽縣西漳縣非也左桓公十三年屈瑕伐羅羅與盧戎兩軍之杜預亦誤爲中廬彭即彭水有國名記彭黔之彭水縣在忠州太平寰宇記彭晉山在建寧始縣九十里彭晉獠之姓也一云即賨人郡國志賨人勁勇銳而善舞遂高帝募賨民定秦地是矣華陽國志長老言宕渠為古賨國今有賨城唐志武德元年分置賨城縣屬渠寰宇記故賨國城在流江縣

東北七十里又云閬中有渝水賨民多居水左右昆彭即
賨人括地志云戎府之南古微盧彭三國之地昆夷濮即
百濮爲會無濮侉左傳麇人率百濮聚于選纘容釋例麇
在當陽縣前瀘地理志濮水出徼外東南至來唯入勞僕
與濮同華陽國志青蛉濮水出又云會無縣路通寧州渡
瀘得佳狼縣故濮人邑也今有濮人冢冢不閉戶其中多
珠人不可取取之不祥有元馬河其地出大竹亦謂之濮
竹濮王會解之卜人也濮卜音相同介疋南至于濮鉛亦
昆濮侉羅泌云濮熊姓在三峽外左傳文公十六年麇人
率百濮伐楚昭十九年楚子爲舟師伐濮杜預以爲建寧

郡南濮夷地釋例曰建寧郡南有夷無君長總統各以邑落自聚故稱百濮劉伯莊云濮在楚西南太平寰宇記云尾濮國一名木濮在興古郡木棉濮其土有木棉樹文面濮其俗劖面而以青畫之赤口濮其俗折其齒劖其脣使赤又露身無衣服折腰濮其俗生子皆折其腰黑僰濮在永昌西南山居而勤苦其衣服婦人以一幅爲裙或以貫頭丈夫以穀布即所謂百濮也

尊壺者面其鼻解

今人款客凡酒尊茶壺之口禁忌向人云向之者有口舌此事雖有所本而其說則非禮記少儀云尊壺者面其鼻

解者曰設尊設壺皆面其鼻以向君是惠自君出也鼻者柄也口與柄前後相對既以柄之所向主施惠者爲尊必以口之所向主受惠者爲卑故不以口向人敬客之意耳世俗相沿而眛其旨竝不以口向己失之遠矣按此以鼻爲柄其說亦非鼻卽今之所謂嘴也在前柄則在後手所執處也面古訓背也不以口向人所謂背也楚辭偭規矩以改錯王逸曰偭背也賈誼弔屈原文曰偭蟂獺以隱處應劭曰偭背也漢書項羽傳馬童面之張晏曰背之也宋史西夏傳論曰偭鄉不常謂背服不常也然則少儀之言不以鼻嚮客者蓋恐不意觸翻傾灑淋漓沾汚客衣耳且

慮有熱氣沸騰觸𠫤口鼻耳豈有他哉而說文云偭鄉也引少儀尊壺者偭其鼻注鼻在面中鄉人也訓偭為鄉與諸儒之解獨異

寤生解

寤生者易生也司馬遷曰生之難故姜氏惡之杜預左注寐寤而莊公已生故驚而惡之或曰寤生牾生也言橫午而生此其說皆非也南燕錄慕容德傳母公孫夫人咸康二年晝寢而生德左右以告方寤而起皝曰此兒易生似鄭莊公長必有大德遂以德為名此可徵寤生之在寐而生寤而方知之也前秦錄苻洪母姜氏因寢產洪驚覺而

寤即與莊公之驚姜氏同觀古文周書周穆王姜后晝寢而孕越姬嬻而育之是古嘗有此事矣惠定宇疑之罔也應劭風俗通云不舉寤生子俗說兒始生墮地未可開目便能視者謂之寤生子妨父母故驚姜氏姜氏惡之考莊公終天年姜氏亦然何嘗妨父母乎而近人熊頤遂謂寤生者生而瞑目如死人曰寤者覺其終也醫方小兒有寤生者急取書翻閱呼父乳名即蘇是不知寤屬姜氏而非屬莊公也豈非瘝語若桐城馬進士宗璉左傳補注引倉頡篇覺而有言曰寤此可以解詩之獨寐寤言不可援以解寤生也

子畏于匡解

昔夫子過宋講禮檀下司馬肆虩伐樹倒跡夫子曰天生德于予桓魋其如予何援天自信抱德無憂何居遇匡人而畏之也家語曰陽虎曾暴匡夫子貌似虎故匡人圍之論語纂考讖云陽虎家臣顏高者去爲孔子弟子適令御車而前故匡人疑而攻之是匡人發難原非甘心于子儻使善說辭者尅鄭綏頰則圍可立解胡爲而畏之也禮云死而不弔者三曰畏厭溺盧植注畏者兵刃所殺也夫子恐狂鋒姿逞卒然罹害故畏之觀其問顏淵曰吾以汝爲死矣蓋驚喜之極出于意外也或曰以夫子之聖而畏于

匡人豈所謂知命者乎余曰壯夫不畏虎而畏犬泅人不畏龍而畏蛇正士不畏君子而畏小人又何疑于子之畏匡

正名解

論語正名馬融注正百事之名鄭予注古者曰名今世曰字按季長之說即史記黃帝正名百物書禹平水土主名山川之謂也康成之說即周禮外史掌達書名于四方儀禮百名以上書于策不及百名書于方之謂也此其說皆非也春秋繁露云孔子曰名不正則言不順春秋別物之理以正其名名物必各因其眞眞其義也眞其情也乃以

爲名名實后而後其五退飛則先其六此皆其眞也聖人于言無所苟而已矣據此是名實之名卽公羊傳所云孝子不以父命辭王父命也夫子之所謂正名者正其王父之命與父命之名爾董氏習公羊家說故與公羊傳同也韓詩外傳曰孔子正假馬之名而君臣之義定此之謂矣

攝齊解

論語鄉黨篇云攝齊升堂孔注云衣下曰齊攝齊者摳衣也鄭康成禮注攝持也許叔重說文解攝引也是攝者持而引之以提之也齊爲衣下縫兩手提起使離地防踐之蹉跌也夫以一人總數職則曰攝官摠而言整頓之是爲

攝洒其襄則爲斂也然攝齊與攝衣大不同管子弟子職云攝衣共盥先生乃作言發起盥漱整齊其衣而後其盥也史記云沛公洗足聞酈生言輟洗起攝衣延上坐謝之蓋踞牀洗足衣必不整齊至此起敬乃攝之也若謂攝齊不是摳衣祇是整齊其衣豈孔子升堂時而衣尚不整齊乎吳志淩統傳盛暹夜至時統已臥聞之攝衣出門言臥已褫衣聞客至則仍衣之也若謂攝齊即攝衣豈孔子至升堂時始衣衣耶至新序言昭奚恤攝衣而去時昭居西面壇上自壇而下故攝衣此攝衣乃是摳衣也說苑子路持劍見孔子孔子曰君子以忠爲質以仁爲衛何必持劍

乎子路曰由請攝齊以事先生矣此時蓋已解劍屈身故鹽鐵論言子路屈節于夫子之門也韓詩外傳孔子燕居子貢攝齊而前亦謂屈身而前也又鹽鐵論丞相史曰僕雖不敏亦常傾耳下風攝齊句指受業經于君子之塗濊書朱雲傳五鹿充宗與易家論諸儒莫能抗有薦雲者召入攝齊升堂抗首而請音動左右此與論語之言攝齊同蓋攝者握也持兵曰攝兵握檣曰攝飲鑿冠曰攝纓未有不用手空言攝者故余謂以攝衣證攝齊不可也蓋此爲攝齊升堂明下節爲執圭升堂也攝齊則兩手摳衣不得復執圭執圭則不得攝齊故足縮縮如有循也

斐然成章解

論語斐然成章孔安國注妄作穿鑿以成文章按此說非也豈有孔門狂簡之才而穿鑿妄作者哉說文斐分別文也易曰君子豹變其文斐也許引當是孟喜易揚子太玄經云斐如邠如虎豹文如似用易文詩小雅斐兮斐兮毛傳斐文章相錯也並無妄作穿鑿之解此殆是蓋有不知而作者之注後人誤移此處也觀孔穎達不知而作疏引包咸注云時人有穿鑿妄作篇籍者可知孔氏非解斐然成章也近人焦循轉以皇邢二疏訓斐爲文章貌爲不得注義失之甚固

養素堂文集卷三十一

諸城張澍介侯

釋一

鮮原釋

公劉詩度其鮮原毛傳小山別大山曰鮮鄭箋鮮善也如毛公說凡小山旁有廣平之地即爲鮮原如鄭氏說則鮮原即善原初無一定之地其說皆非也周書和寤解云王乃出圖商至于鮮原竹書紀年云帝辛二十五年庚寅周始伐殷秋周師次于鮮原是在未宅鎬以前事然云伐殷則爲出師必由之路若謂在岐山之南豈有商紂在東而

周師乃向西而行者乎孔傅士晁注周書以鮮原爲近岐周之地小山曰鮮與介疋同猶未能實指其地也愚意謂當在豐鎬左右大戴禮鮮支禹貢作析支漢書作賜支此鮮原即二章之于胥斯原也古讀鮮聲近斯狐裘詩鄭箋云斯白也今俗語斯白字作鮮齊魯聲近斯說文雨部云霹从雨鮮聲讀若斯是鮮原即斯原矣尚書大傳曰西方者鮮方也古讀先音同西如西施作先施是鮮原亦即西原在武功縣亦稱羅原又有東原扶風有三時原興平有始平原皆去豐鎬不遠三原縣有天齊原豐原孟侯原白鹿原富平縣有掘陵原華虒原中華原北鹵原西鹵原八

公原皆行師所必經者

鬼方釋

史記楚世家索隱引世本云陸終娶鬼方氏之妹生六子其六曰季連芈姓楚是也是以鬼方爲荆楚也文選揚子雲趙充國頌注引世本宋衷注云鬼方于漢則先零羌晉全犀興師攻疏勒王銘云征鬼方是以鬼方爲氐羌也而干寶易注鬼方北方國唐書言突厥北都有流鬼國去京師萬五千里又以鬼方在北狄也史索隱匈奴唐虞已上曰山戎亦曰熏粥夏曰淳維殷曰鬼方周曰玁狁漢曰匈奴是以鬼方爲匈奴也聚而論之則謂在荆楚者是令升

之說太乖吳仲子注曹全碑小司馬亦貽謬汲郡古文者丁三十二年伐鬼方次于荊三十四年克鬼方氐羌來賓與詩言征伐玁狁蠻荊來威同一詞例言鬼方既克氐羌震其威因來賓耳非謂鬼方即氐羌也若鬼方即昆氐羌豈玁狁即荊蠻乎亦不得以王季所伐之鬼戎仍爲鬼方蓋鬼戎在西鬼方在南古人以荊楚爲蠻以氐羌爲戎荊楚何嘗有戎之稱耶易既濟九三高宗伐鬼方三年克之即殷武詩所詠奮伐荊楚覃及鬼方也而毛傳云鬼方遠方也自昆之訓未指實言之若蔡邕成陽令唐扶頌序云君以能治劇除豫章鄡陽長獎粵撕掘君奮威颺者蠻貉

震疊頌辭有云賊攻于外爰及鬼方滙夔來降冠賊逆亾
鄱陽在江西益在春秋時爲楚地故伯喈亦指爲鬼方或
謂古鬼與九字通殷本紀紂命西伯昌九侯鄂侯爲三公
徐廣云九侯一作鬼侯鄴縣有鬼侯城是鬼即九字矣索
隱云九亦依字讀然古人之字有宜通者有不宜通者近
人往往言假借自謂明于訓詁試將鬼方而讀之曰九方
豈可通乎又豈九方皋爲鬼侯之後乎

[竹/匈][屮/廾]字釋

風俗通怪神篇云徐孺子爲[竹/匈][屮/廾]涉齋一盤醱讀者多不
解爲何物余以字意診之竹下匈當是竹萌萌即筍馬援

書所謂越駱之箘箘亦筍也箘亦作篃篃當即𥳑字笄或昆笄字陽蒸茶有羅笄謂羅片也𥳑笄者當是鼻乾之筍片耳管子輕重篇有𥳑字疑與𥳑同錢詹事大昕謂𥳑是篿字之譌桉篿作簙亦作筭又與𥳑同與𥳑字形相近也且孺子還弔而負篿何為者得毋以程堅磨鏡例之耶

彌牟字釋

衛將軍文子公孫彌牟字子之一云名木字彌牟晉有士彌牟瑕之子又有郥大夫司馬彌牟此二字古人無解之者爾雅自高覆下謂之彌牟也係雙聲字彌可訓牟牟亦可訓彌蜀有彌牟鎮在新都其地圖高有諸葛武侯八陣

圖爲圖陳圖也故謂之彌牟俗呼爲㘸鉏頂蓋彌牟猶管子所云廬牟言覆冒也亦與皋牢字義同易彌綸天地之道京房注彌徧也綸知也孔穎達以彌綸爲彌縫亦昆包裹之義介疋彌終也注竟也說文作镾久長也周官十煇七曰彌注云白虹彌天漢書長星竟天猶彌天也彌漫亦布濩之謂方言廣疋云彌合也說文兜鍪首鎧也急就篇作兜鉾亦作兜牟呂氏春秋作兜冒冒之爲言覆也史記之侵牟猶侵冒耳魏志禰衡箸岑牟單絞之服李賢注岑牟鼓角士胄也鍪爲覆冒之稱故帽亦謂之兜鍪淮南子云古者有鍪而綣領高誘注鍪頭箸兜鍪帽也儀禮士冠

丌毋追夏后氏之道也釋文毋音牟亦作牟追與服志謂形如覆杯又地名根牟在魯東界商宋地即䢵賢傳所云宋公子居食采木門者也輿地志中有大木因名木門根牟者言邑有大木其根廣布也衛公子名黔牟言黑子被面也故又名黚古讀務如牟堯師務光一作牟光務訓布可知牟亦訓布莒公子務婁瞀胡務婁亦作牟婁蓋以地爲氏者又仲孫蔑會齊高固于無婁注無婁杞邑公羊作牟婁牟婁亦包聚之謂係疊韻字綜諸書參證則彌牟之爲覆冒也無疑

水經溫水篇注九德縣云九德浦內逕越裳究九德究南陵究外又有金山郎究金谿究之名竺枝扶南記山谿瀨中謂之究地理志云郡有小水五十二并行大川皆究之謂也棪詩芮鞫之即毛傳芮水涯也鞫究也鄭箋水之內曰隩水之外曰鞫毛以鞫爲究者尒疋鞫究窮也言其曲水窮盡之處也詩節南山箋曰究窮也逸周書文酌篇云維有永究孔晁注究終也終亦窮也窮又畢也竟也極也皆窮究之訓列子天瑞篇云九變者究也陽窮于九𠃬緯含文嘉云耕桑得利究季受福言終季受福也易比卦原筮蜀才作究字解孔疏作窮字解宋人以原爲再誤矣韓

詩作汭阬周礼注作汭坑字从九其訓亦與究同

文汶岐嵏岷崏嵍字釋

說文江水出蜀湔氐徼外嵍山入海又云嵍山在蜀郡湔氐西徼外从山敄聲此許氏作嵍也夏本紀云汶山之陽又曰汶山導江海內東經大江出汶山貨殖傳吾聞汶山之下沃野地理志蜀郡有汶江道史記西南夷傳以冉駹爲汶山郡此作汶也漢書孝武帝紀元鼎六年定西南夷以爲武都牂柯越巂沈黎文山郡西南夷傳以冉駹爲文山郡易林文山玉后此作文也屈原悲回風曰隱岐山以清江王逸注尚書云岐山導江岐一作嵏一作汶此又作

岐峎也山海經中山經云岷山江水出焉河渠書蜀之岷山今尙書云岷嶓既藝此佀岷也今人皆用岷字或以岷爲俗字非也此特嶓字之省文耳地理志云禹貢嶓山在蜀郡湔氐道西徼外佀嶓梁州下則佀岷汶音民近人呼汶川縣佀問音者誤文又汶字之省文也佀峎者俗同聲字汶山又名瀆山史封禪書秦并天下所奉名山大川自崤以西有瀆山注瀆山蜀之汶山也

喭字釋

書無逸云乃逸乃諺孔傳叛諺不恭正義云論語由也諺諺則叛諺按今論語由也喭字从口集解引鄭注子路之

行失于畔喭也王弼論語注喭剛猛也剛猛與不恭義相近宋儒謂喭諺同因訓諺為粗俗夫以仲氏之學行負米養親為儃拼眾片言折獄由于無宿諾終身誦詩遂能升于堂而可以粗俗目之哉

蓰字釋

孟子或相倍蓰趙邠卿注五倍曰蓰周書呂刑其刑惟倍史記作倍灑徐廣曰灑一作蓰五倍曰蓰史記之灑宜讀如灑酒之灑今人言灑酒亦言蓰酒是孟子之倍蓰即史記之倍灑尚書之倍差也

胖牛肉釋

說苑趙簡子以胖牛肉使人迎孔子于河上按說文胖半體肉也一曰廣肉也廣雅胖半也士喪禮云腊左胖喪服傳云夫妻胖合也周官媒氏掌萬民之判鄭注判半也主合其半成夫婦也莊子則陽篇雌雄片合釋文片音判義與胖同是趙簡子以牛之半體迎孔子也與陽虎饋孔子豚同一論語鄭氏大學注胖大也與許慎訓廣肉同即楚辭所云曼膚矣

鈲字釋

王光祿鳴盛十七史商榷云唐書食貨志輓夫繫二鈲于胷而繩多絕說文新坿金部鈲裂也此字他書未見有用

者蠲衢獶音雖音爲攻呼切亦不解其義也桉蜀都賦云鈲摫兼呈揚子方言鈲摫裁也梁益之閒裁木爲器曰鈲裂帛爲衣曰摫郭璞注鈲音劈歷之劈摫音規鈲之言劈摫之言刲也漢書藝文志鉤鈲析亂師古注鈲破也廣疋亦云鈲裁也唐志所云輓夫繫二鈲于匈者猶今之縴夫以纖繫木板而斜挂于匈也故方言謂之裁木爲器曰鈲也是鈲字古書有用者亦有音訓西莊何竟昧諸

朐䏰釋

太平御覽引十三州志朐䏰蟲名夔州多此蟲遂以名縣雲安之西三十里萬戶驛下橫石灘上土人云驛之左右

朐䏰故地也其音當讀蠢閏漢書注引云朐䏰縣朐音蠢䏰音閏其地下溼多朐䏰蟲因以名縣故城在今夔州雲安西萬戶故城是也按朐䏰曹全碑巴郡太守張納功德敘碑西嶽華山亭碑水經注雍勸爾均作朐忍漢地理志亦作朐忍小顏音劬蠢地理志作朐䏰後漢郡國志輿地理志同說文新坿朐字注云朐䏰蟲名漢中有朐䏰縣从肉句聲攷其義當作潤蠢如順切䏰字注云朐䏰也尺尹切按朐䏰在巴東郡西二百九十里徐氏云漢中中字誤衍三國志注引英雄記屯朐䏰裴音云上蠢下如振反戴侗六書故云蚯蚓古謂朐䏰戴顏說是徐氏謬也廣韻上

聲準部朐字音尺尹切注云灇朐䏰縣䏰音閏去聲稕部䏰字音如順切注云灇朐䏰縣名朐音蠢二音倒互集韻朐字注云朐䏰縣名或从句俗作朐非是其說亦誤錢竹汀謂古無朐䏰蓋失之

雷番釋

雷波舊為屏山縣地乾隆間改設通判仍隸敘州府元史地志雷波作雷番按番與波字通也尚書滎波既豬古文作滎播既都周禮職方氏其浸波溠鄭注云波讀為播禹貢曰滎波既都史記正義播亦音波是波播古通矣又番古音皮詩十月之交番維司徒班固人表作司徒皮鄭箋

皮本作番番氏也白褒魯國記顯爾末有汝南陳子遊爲魯相太尉陳蕃子也國人爲諱改曰皮地理志魯國蕃縣應劭音皮黨錮傳蕃嚮李賢注音皮鄭康成孔注皮樹今文爲蘩鹽蘩即皮字也又皮古音讀婆番亦讀婆史記番君是番又讀潘河渠書河東守番係是又音播班超傳疏勒都尉番辰是番又音蒲史記番吾地理志作蒲吾是范成大吳船錄謂蜀中稱尊者曰波祖及外祖皆曰波隨史萬歲征西南夸過此嘗書雷波山三字鐫於石壁今猶存雷波山名也

雖韋釋

史記河渠書漢地理志云周赧王十四年秦蜀守李冰鑿離碓避沫（音末）水之害水經注曰沫水自蒙山至南安西（佀而者訛）溷崖水脈漂疾破害舟船歷代為患蜀郡守李冰鑿平溷崖河神贔怒冰乃操刀入水與神鬬遂平溷崖通正水路華陽國志云青衣有沫水出蒙山下伏行地中會江南安觸山為溷崖水脈漂疾破害舟船歷代患之冰發卒鑿平溷崖平正水道按溷崖即離碓也在今嘉定即南安也離碓即烏牛亦謂之烏尤顏魯公記謂在新政新政今閬中洪氏隸釋云在夾江王象之輿地紀勝云離碓有二處一在永康一在沈黎元和郡縣志云在雅州近人謂名山

南部巒谿三縣皆有之明史地理志以湔堋江爲離雀毘謂在灌縣矣均屬臆說夫知離雀爲避沫水即可知離雀之定所矣隸釋有漢南安王君平鄉道碑云永元六秊南安長扶風王君遣掾何童史道興取崖通道馳驅無所畏離所平之碓即離雀也尤可見離雀之在嘉定矣前漢溝洫志作離雀晉灼云雀古堆字岸也河渠書作離碓晉書胡畬傳作離塠桂陽太守周憬碑作[illegible]

[illegible]字釋

[illegible]頭箸云[illegible]斯音作地名在蜀亦人姓說文[illegible]蜀地也徐鍇曰校字書鄉名在臨邛校邛州有湍水原出大邑縣鳳凰

山因出在大邑之灞壩故名當卽李斯所言之㽙也又大邑縣出灞石其石在灞河中形如卵色如松蘿最佳者如綠玉細潤可愛而人姓絕無聞灞卽㽙字

邸閣釋

梭鄧芝傳先主定益州芝爲郫邸閣督先主出至郫與語大奇之擢爲郫令又建興十一年冬諸葛亮使諸軍運米集於斜谷口邸閣魏延傳注夏侯楙鎮長安諸葛亮於南鄭計議延曰橫門邸閣與散民之穀足周食也是邸閣者乃軍屯蹊要儲侍資糧之所也如蜀書譙周傳注獻帝紀曰帝出雜繒二萬匹與所賷廐馬百餘匹宣賜公卿以下

攻貧民不能自存者李傕曰我邸閣儲偫少乃悉載置其營又張既傳酒泉蘇衡反既擊破之遂上疏請治左城築障塞置烽燧邸閣以備胡西羌恐率衆二萬餘落降又王基傳吳別將步協于夷陵協閉門自守基示以攻形而實分兵取雄父邸閣收米三十餘萬斛又毌丘儉文欽作亂王基與司馬景王會于許昌基謂宜速進據南頓南頓有大邸閣計足軍人四十日糧又孫策傳注江表傳曰策渡江攻劉繇牛渚營盡得其邸閣糧穀戰具又孫權傳赤烏四年夏遣衞將軍全琮略淮南渡芍陂燒安城邸閣收其人民又赤烏八年遣校尉陳勳將屯田兵及作士三萬人

繫句客中道自小其至雲陽通會市作邸閣又周魴傳譎曹休牋曰東主遣從弟孫奐治安陸城修立邸閣輦貲運糧以爲軍儲凡此皆見於漢末也鄧芝爲邸閣督其官當如關尉之類又按晉書武帝紀咸寧三年六月水沒邸閣別倉水經注潁水歷鈞圻邸閣下度支校尉治太尉陶侃移屯此是倉廩名邸閣吳興記云邸閣池水灌田五百一十畝鱗羽滋派斐衛交蔚唐聖曆元年縣令鉗耳知命修邸閣路是水上獨木爲路亦名邸閣矣

雷追鹽溉辨

華陽國志南安縣治青衣江會有名灘三曰雷追曰鹽溉

李公所平也水經注云瀘河平中山崩地震江水逆流縣溉有灘名壘坻亦曰鹽溉李冰所平也益州記青衣神号雷垣廟班固以為離堆按壘坻即雷垣據常璩說雷垣鹽溉係二灘酈道元說即一灘而李膺之記又以為即離堆也近栞華陽國志作雷垣鹽溉訛垣者土石高起之名溉者水中灘磧縈回之名求江有羅雲溉永川有松溉都江有外應溉通江有三石洞溉雒縣有馬騎溉